阿毗曇毗婆沙論卷第十八

迦旃延子造　五百羅漢釋

北涼天竺沙門浮陀跋摩共道泰等譯

雜揵度愛敬品下

世尊說無學戒身乃至廣說問曰何故作此論荅曰此是佛經佛經中說無學成就戒身雖作是說而不分別佛經是此論根本今欲廣解佛經故而作此論復次所以作此論者先說有餘身涅槃界無餘身涅槃界涅槃當言學無學非學非無學如此皆說無為阿羅漢果今說有為阿羅漢果故而作此論云何無學戒身荅曰無學身戒口戒及淨命如餘處無學支中說正業即是此中無學身戒正語即是口戒正命是淨命問曰如身口戒外更無淨命云何立此三名耶荅曰以淨不淨相對故而立三名七不善業從貪瞋癡生從貪生者是名邪命從瞋癡生者身業是邪業口業是邪語從貪生者不復更作是正命從瞋癡生不復更作身業是正業口業

是正語復有說者或有為命故或以遊戲故或以忿心故起七不善業若為命故是名邪命若不為命起身業

瞋癡生不復更作身業是正業口業

是正語復有說者或有為命故或以
遊戲故或以怨心故起七不善業若
為命故是名邪命若不為命起身業
是邪業起口業是邪語復有說者或
有為命故行於種種醫方呪術或
有為餘事故餘如前說復有說者或
為四種愛故行諸惡行或為餘事
者若為四種愛行諸惡行是名邪命
餘如前說復有說者若行諂誑等
五事是名邪命若為餘事餘如前說
復有說者或有遮罪或有性罪若作
遮罪是名邪命若作性罪餘如前說
所以者何遮罪難除者故復有說者
有根本不善業有方便不善業若行
方便不善業是名邪命若行根本不
善業餘如前說所以者何以方便業
難除者故與上所說相違是名正命
無學成就戒身乃至廣說問曰如學
非學非無學亦成就戒身何以但說
無學耶答曰或有說者此是如來教
化有餘略勝之說復有說者說寂勝
義故所以者何若以法而言則無學
法勝若以人而言則無學人勝廣說

如上無學法勝學法復有說者世尊
或稱歎說寂勝弟子或稱中者或

法勝者以人而言則無學人勝廣說
如上無學法勝學法復有說者世尊

或稱譽歎說最勝弟子或稱中者或
稱下者稱最勝者如偈說
阿羅漢最樂　以無渴愛故　亦斷於我慢
壞烈無明網
稱中者如讚七善人經中所說稱下
者如池喻經說此中唯說稱譽讚說
最勝弟子問曰云何是尸羅義耶答
曰冷義是尸羅義所以者何破戒能
令身心熱持戒能令身心冷復有說
者學習義是尸羅義所以者何數數
修習善福故
云何無學定身答曰無學空三昧無
相三昧無願三昧問曰定體是一云
何說三耶答曰以三事故說三一以
對治二以期心三以境界以對治故
說空空是我見近對治法問曰身見
有二種一行於我二行我所空有二
種一行於空二行無我此行與彼何
行作近對治耶答曰無我行對於我
見空行對我所見復次無我行對五
我見空行對十五我所見復次無我
行對已見空行對已所見復次無我

行對我親愛空行對我所親愛復次

我是空行對十五我所見復次無我
行對已見空行對已所見復次無我

行對我親愛空行對我所親愛復次
陰非是我是無我行陰中無我是空
行復次眼入非我是無我行眼入中
無我是空行乃至意入說亦如是復
次性空是無我行無所行是空行以
期心故說無願無願者不願於有問
曰若以期心不願於有名無願者亦
期心不願聖道而言無願耶答曰期
心不願於陰而聖道依陰期心不願
於世而聖道在世期心不願於苦而
聖道依苦期心不願增長而聖道依
於增長問曰若然者聖人何以修道
耶答曰欲至涅槃故所以者何聖人
觀察除於聖道更無有法能至涅槃
是以修道以境界故說無相無相者
无十相無十相故言無相十相者謂
色聲香味觸男女三有為相涅槃無
如是相而彼定緣之復次陰是有相
彼定緣陰不生復次前後法是有相
彼定緣無前後復次善法有上中下
是名有相彼定緣無上中下復有說
者以行故說三彼空定行於二行謂
空無我行無願定行於十行謂苦

無常行集諦四行道諦四行無相定

者以行故說三彼空定行於二行謂
空無我行無願定行於十行謂苦

無常行集諦四行道諦四行無相定
行於四行謂滅諦四行復有說者以
對治故說三空行是我見近對治無
願是戒取近對治無相是癡近對治
云何無學慧身荅曰若智若見若明
若覺若現觀乃至廣說評曰此說可
介但此中說正慧身不說分別慧身
盡智無生智不攝無學慧是也云何
此文應如是說云何無學慧身荅曰
無學解脫身荅曰無學正觀相應解
脫此解脫是大地是盡智無生智無
學正見相應解脫
云何無學解脫知見身荅曰盡智無
生智是也問曰何故說盡智無生智
是無學解脫知見身耶荅曰以是解
脫人身中生故
問曰無學慧身無學解脫知見身有
何差別荅曰無學苦智集智是無學
慧身所以者何此二智緣縛法故無
學滅智道智是無學解脫知見身所
以者何緣無縛法故復次無學苦智
集智滅智是無學慧身所以者何此
三智緣於解脫不緣縛解脫無漏智

無學道智是無學解脫知見身所以
者何此道智緣於解脫亦緣緣解脫無
漏智解脫有二種謂有為解脫無為
解脫有為者苦集智所緣無為者滅
智所緣智解脫無漏見是道智所緣
是故道智是無學解脫知見身以道智
身若對治無知是無學解脫知見身
或對治無知若對治邪慧是無學慧
知三智故復有說者慧或對治邪慧
如邪慧無知利鈍愚智亦如是戒取
在六地謂未至中間根本四禪餘身
在九地問曰佛辟支佛聲聞此五種
身為有差別不耶答曰若以地以體
則無差別若以根者則有差別利根
者說勝中根者說中下根者說下如
佛告諸比丘一究竟非衆究竟乃至
廣說問曰何故作此論答曰此是佛
經佛經說一究竟非衆究竟佛經雖
說一究竟而不分別為以發心故言
究竟為以事成故言究竟佛經是此
論所為根本諸佛經所不說者今欲
說故而作此論

問曰究竟有二何以世尊唯說一耶
尊者波奢答曰一究竟謂發心究竟

問曰究竟有二何以世尊唯說一耶

阿毗曇毗婆沙論卷第十八　第十丈

尊者波奢荅曰一究竟謂發心究竟
無二發心究竟一事成究竟無二事
成就究竟世尊亦說一諦無有二諦
謂一苦諦無第二苦諦乃至一道諦
無第二道諦復有說者唯一究竟無
二究竟謂事成究竟發心究竟者皆
為事成故發心復有說者諸外道等
各各自於所行法中生究竟想佛作
是說唯善說法中有究竟法惡說法
中無究竟法復有說者此中不說第
一究竟但欲說諸外道過失諸外道
等斷見者非於常見常見者非於斷
見佛作是言若常見者是究竟斷見
應非若斷見者是究竟常見應非然
常斷俱非究竟法是故欲說外道過
故說一究竟非衆究竟
如說一究竟非衆究竟乃至廣說究
竟名為何法荅曰世尊或說道究竟
或說涅槃究竟云何說道究竟如偈說
若不知道　是聰明慢　未到究竟
不調而死

阿毗曇毗婆沙論卷第十八　第八丈

不知道者謂不見八道也是聰明慢
者外道愚小自謂聰明而生憍慢未
到究竟者雖復發意不到究竟不調

不知道者說不見八道也是取明悔
者外道愚小自謂聰明而生憍慢未

到究竟者雖復發意不到究竟不調而死者如有煩惱而生有煩惱而死如偈說道究竟去何涅槃究竟如偈說

到究竟無畏　無說亦無悔　能盡於有箭
此身是後邊

到究竟者究竟有二種一發心究竟二成事究竟是到第一事成究竟也無畏者善修空三昧深解緣起法故不畏惡道及生死苦無說者不如諸外道說邪智邪見無義之言也無悔者善除戒取生畢竟智故能盡於有箭者以善修聖道能令有愛已盡永滅寂靜住不流法中此身是後邊者已盡其因故更不生更不生故此身是後邊也

此是寂究竟　無上寂滅道　能盡一切相
出要到不死

此是寂究竟者說事成究竟也寂滅者離三火故道者智所立處無上者無所依故能盡一切相者顯現斷一切業斷一切煩惱相出要者除諸煩惱得清淨故到不死者畢竟到不滅法故如數目揵連婆羅門往至佛所而白

佛言沙門瞿曇所化弟子一切盡到

清淨故到不死者畢竟到不滅法故
如數目揵連婆羅門往至佛所而白

佛言沙門瞿曇所化弟子一切盡到
究竟耶世尊告言婆羅門此事不定
或有到者有不到者此中說涅槃是
事成究竟有發心有發心究竟有事
成有事成究竟云何發心究竟乃至
事成究竟答曰或有說者世俗道是
名發心非究竟聖道名發心亦名究
竟世俗道所斷是名事成不名究竟
無漏道所斷是名事成亦名究竟復
有說者果中間道是名發心不名究
竟根本沙門果道是名發心亦名究
竟果中間道所斷是名事成不名究
竟根本果道所斷是名事成亦名究
竟復有說者學道是名發心不名究
竟無學道是名發心亦名究竟學道
所斷是名事成不名究竟無學道所
斷是名事成亦名究竟

如世尊說有諸外道梵志乃至廣說
問曰何故作此論答曰此是佛經佛
經中說有諸外道梵志作如是論我
斷諸取乃至廣說佛經雖作是說而
不分別佛經是此論所為根本諸佛
經中所不說者今阿毗曇盡欲說故

而作此論
此中問三事一問諸外道實不斷諸
取何以佛說諸外道言斷諸取二問
如諸外道不施設斷諸取何以言諸外
道施設斷欲取戒取見取三問如諸
外道施設斷欲取戒取見取不施設
斷我取於此三種問中尊者迦旃延
子先荅中者問曰如諸外道不斷諸
取何以言斷欲取戒取見取乃至廣說
荅曰或有說者此是世尊小小說法
之言此言應當違逆不應隨順所以
者何世尊說法不以無因緣亦不以
少因緣諸佛所說盡有因緣非无因
緣盡有所為非無所為盡有所化
非无所化若他人無緣者佛終不說
復有說者世尊現少分斷故作如是
說此言亦應違逆不應隨順所以者
何如凡夫人斷欲界戒取見取乃至
斷無所有處戒取見取凡夫亦斷初
禪地我取乃至斷無所有處我取是
故此言亦不中用然佛世尊廣說諸
法乃至廣說此說是真實義佛未出
世時外道異學得名譽利養後佛出
世蔽於外道猶如日光蔽於熒火外

世時外道異學得名譽利養後佛出
阿毘曇毘婆沙論卷第一 第十張 分
世蔽於外道猶如日光蔽於熒火外
道弟子歸伏世尊外道利養轉轉減
少時諸外道盡集一處而共議言沙
門瞿曇未出世時世間所有名譽利
養皆歸我等瞿曇既出如是等事轉轉
減少然彼瞿曇無有實德但形容端
正善於經論我等形容粗足相況然
彼所說經法難及我等今當作何方
便得彼經法若當得者世間利養還
歸我等作是議言如我衆中蘇尸摩
納等聰明利根兼有念力必能受持
沙門瞿曇所說經法今可遣往為彼
弟子沙門瞿曇必為此人廣說經法
彼誦讀已當為我等而來解說時諸
外道作是議已即便喻遣蘇尸摩納
等汝當往詣瞿曇沙門所求為弟子
乃至出家於佛法中所聞經法而能
受持是時如來以十力四無所畏於
大衆中廣為人天解說諸法有諸外
道在大衆邊彷徉而行以竊法故心
懷恐怖以恐怖故受持者少忘失者
多以是義故當知世尊廣說諸法諸
阿毘曇毘婆沙論卷第一 第十一張
外道等唯誦断三受忘断我慶復有
說者世尊說法或有滿足有不滿足

外道等唯誦斷三受忘斷我慶復有

說者世尊說法或有滿足有不滿足
其所為事無不滿足如經說四念處
於念處義便為滿足如說一念處
名不滿足如說衆生住身身觀者如
拚甲上土不住身身觀者如大地土
如說五盖七覺支六界此說亦是不
滿足如說十盖十四覺支十八界是
名滿足以是事故其所為事無不滿
足說法有滿足不滿足有諸外道異
學受佛法名者乃至廣說為作證故
而引佛經如經說有諸外道梵志詣
諸比丘所集會堂作如是語諸長老
如汝師瞿曇為諸弟子作如是說當
斷五盖於四念處安止其心修七覺
支我等為諸弟子亦說如是法乃至
廣說彼諸外道與盖俱生俱死猶不
識盖何況知見念處覺支尚不聞香
況知其味然佛廣說諸法乃至廣說
如摩捷提梵志来詣佛所被欝多羅
僧以手摩此如病如癰如箭如瘡之
身作如是言沙門瞿曇此身無病即
是涅槃彼梵志身無疥病常得飲食
身無病故言身無病得飲食故言是

涅槃彼梵志猶尚不識四大調適無
病何況……

身無病故言身無病得飲食故言是

涅槃彼梵志猶尚不識四大調適無

病何况結盡涅槃復有說者無病是
道涅槃是道果彼梵志尚不識無病
道何况無病道果然佛廣演說法乃
至廣說彼所問者今當說之何故外
道梵志不施設斷我取答曰如經本
說外道梵志長夜著我著衆生乃至
廣說復有說者外道異學於我取心
生恐怖如人在於山岸上立怖畏於
下彼亦如是復有說者畏捨己見隨
逐他見外道異學以我見為己見根
本而不欲捨復有說者畏斷我命故
復有說者畏為同梵行者所輕賤故
前所問者今當說之如諸外道不知
斷諸取何以言斷諸取取答曰此是
世尊隨世言說為作證故而引佛經
如說有諸衆生見滅斷壞實義中無
有衆生為隨外道世俗言說有衆生
此亦如是乃至廣說

有二智一斷智二知智乃至廣說問
曰何故作此論答曰前說外道異學
施設斷諸取不施設斷我取雖作是
說不分別為是斷智為是知智今欲

說故而作此論
有二智謂斷智知智云何知智若知
見明覺現觀是也智對無智見對
邪慧明對無明覺對邪見現觀對邪
觀復有說者此中說無漏知智所以者
何無有世俗道能現觀者以是事故
唯說無漏知智復有說者此中亦說
有漏無漏知智何以知之世俗智亦
有知見明覺現觀相故問曰世俗道
無現觀義云何言現觀耶答曰現前
觀了了是現前觀義世俗道亦能現
觀故問曰若然者為說何等世俗知
智耶答曰除虛現觀相應慧所謂无
量初第二第三解脫八勝處十一切處
除如是等觀相應慧諸揔相別相觀
者云緣中愚者云物體愚者諸餘實
觀如聞思修煖頂忍世第一法如是
等也問曰何以定知世俗慧是現觀
也答曰如說現前觀了了義是現觀
義世俗慧亦能了了現觀何以知之
如城喻經說我未成三菩提等亦能
生是現觀以是事故知世俗慧能作
現觀

云何斷智答曰若一切愛恚癡斷一切

現觀

云何斷智答曰若一切愛恚癡斷一切
煩惱斷名為斷智問曰如斷无所緣
智有所緣何以說斷名智耶答曰或
有說者以斷是智果故斷名為智如
阿羅漢是智果以智名說如天眼天
耳是通果以通名說如六入是業果
以業名說如此六入是本業如是斷
是智果故說名斷智問曰如修道中
斷是智果見道中斷是忍果何以說
名斷智耶答曰彼是世俗智果故若
以世俗道離欲界欲乃至離無所有
處欲彼欲界乃至離無所有處是世
俗智果問曰世俗道有功處可令世
俗道於非非想非非想處无功非想非
非想處見道所斷盡是忍果云何彼
斷復是斷智耶尊者僧伽婆修答曰
有二斷智一是慧果二是智果彼是
慧果評曰不應作是說所以者何世尊
說二智一是斷智二是知智不說斷
慧復有說者斷智是無漏知智功用
果所以者何如須陀洹以無漏道當
得斯陀含果第六无㝵道當通證三
界見道所斷及欲界修道所斷六品

結斯陀含以無漏道當得阿那含果

界見道所斷及欲界修道所斷六品
結斷隨舍以無漏道當得阿那含果
阿毗曇毗婆沙論卷第六 第十 第十七丈 分
第九无㝵道當通證三界見道所斷
及欲界修道所斷阿那含當得阿羅
漢果金剛喻定當通證三界見道修
道所斷斷是金剛喻定功用果以是
事故斷是無漏知智功用果尊者佛
陀羅測說曰當言斷法所以者何此
是諸聖道第一所應第一畢竟第一
勝法故尊者瞿沙說曰此當言斷捨
所以者何捨棄一切生死法得此斷
故復次從智種中生故言斷智如瞿
曇姓中生名瞿曇彼亦如是復有說
者彼斷雖無所緣而住智相如過去
未来眼雖不能見而是見相如過去
未来受雖無所覺而是受相乃至慧
說亦如是如是斷雖無所緣而是智
相是故名斷智問曰如斷身見一結
亦名斷智何以說一切結盡名斷智
耶荅曰斷一身見亦是斷智此中說
斷一切結盡斷智不說漸漸斷智
復次世尊或說智是知智或說智是
斷智云何智是知智如偈說
此賢年少者　欲饒益世間　愛能生諸苦
能知是聰明
阿毗曇毗婆沙論卷第六 第十七丈 分

此賢年少者　欲饒益世間　愛能生諸苦

能知是聰明
多求王此論根本曾聞有王名曰多
求受性暴惡為人輕躁多劫人民種
種財貨是時人民普共集議退其王
位以其次第立以為王時多求王至
國邊邑編草作屣以自存活是時弟
王問諸臣言我有大兄今何所在諸
臣答曰聞在邊邑編草作屣以自存
活王聞此言心生愁惱作是思惟唯
有一兄勤苦如此我今何用在此王
位即遣使往追命使還封一村落是
時人民親附者衆所得封邑不供食
用復更封與二村三村乃至半國猶
故不足是時其兄以半國人力與兵
殺弟自立為王尒時帝釋作是思惟
今此國王不識恩義作如是惡我當
往誑而苦惱之尒時帝釋自化其身
作婆羅門像頂戴髏髻身著麁衣左
執軍持右把法杖往詣王所以語告
言讚美於王在一面立時王問言大
婆羅門從何所來婆羅門言我從大
海外來王復問言大海之外有何奇
事婆羅門言我見一國人民熾盛豊

樂无極王復問言如我今日多諸兵

汝若王復問言大海之外有何奇
事婆羅門言我見一國人民熾盛豐

樂无極王復問言如我今日多諸兵
衆若當討罰為可得不婆羅門言往
必可得王復問言誰當為我導引在
前婆羅門言我當導引王復言若可
尒者後更幾日當亦我路婆羅門言
却後七日言已便去時王日日下筭
計所期日至七日旦處處推求先婆
羅門而都不見以不見故心生愁苦
坐於靜室時釋迦菩薩在彼王國内
婆羅門村中生有小因緣来詣王城
聞王愁苦無能止者是時菩薩語諸
臣言我能去王心中愁苦是時諸臣
便將菩薩詣其王所尒時菩薩為其
國王說衆義經偈
退求五欲　若獲得時　以稱意故
必生歡喜
乃至盡說深欲品偈是時菩薩誦此
偈已心生猒離得離欲愛以離欲故
復說此偈
能行說為正　不行何所說　若說不能行
不名為智者
菩薩說此一偈半為帝釋半為國王
若不能行不應許他若許他者便應

即行而不行者是名不善事汝亦應

菩薩說此一偈半為帝釋半為國王
若不能行不應許他若許他者便應
即行而不行者是名不善事汝亦應
當籌量彼人為能去不能去復於何
時曾見有人從大海外来而信其言
耶是時國王於菩薩所心生歡喜便
說此偈
此賢年少者　欲饒益世間　愛能生諸苦
能知是聰明
以此偈說智是知智
云何說智是斷智如說佛告比丘我
今當說智所知法智成就智者云何
智所知法荅曰五陰是也問曰如智
知一切法何以但說知五陰耶荅曰
若作是問者如下章荅所以唯知苦
此中應盡說之評曰不應作是說所
以者何此中說斷智不說知智知五
陰不知一切法故問曰若然者應作
此論如五陰是二智所知謂知智斷
智何以世尊捨知智說斷智耶荅曰
或有說者以因此五陰得斷知智故
下荅知滅等是中盡應說云何為智
荅曰一切結盡乃至廣說問曰如佛
說一切盡是名斷界此中何以說一
切結盡是斷智耶荅曰此是如来教

化有餘略勝之言復有說者若說結盡當知盡說一切有漏行斷如上說若過去者一切盡滅耶彼中荅者此盡應說云何成就智者荅曰漏盡阿羅漢是也問曰如學人處處有智何以唯說阿羅漢是智人耶荅曰或有說者此是如来有餘之說乃至廣說復有說者以勝故如上荅無學人勝學人此中應廣說復有說者學人隨其所知不悉捨有無學人隨其所知悉能捨有此中亦說云何為說荅曰一切結盡誰盡一切結唯是無學人復有說者此文應如是說云何知智荅曰若知見明覺現觀等乃至廣說亦如說賢年少等乃至廣說云何斷智荅曰一切結盡亦如說我今當說法智乃至廣說

若歸佛趣彼何歸趣乃至廣說問曰何故作此論荅曰為非歸處生歸處想故欲顯真實歸趣處故而作此論如偈說

多有歸趣　山川樹林　園觀塔廟
以畏他故　此歸非安　此歸非勝
其所歸趣　不能勉苦　若歸趣佛

[illegible]

以畏他故 此歸非安 此歸非勝
其所歸趣 不能勉苦 若歸趣佛
法及衆僧 於四聖諦 能以慧見
此趣是安 此趣是勝 此趣能勉
一切衆苦
是故為非歸趣作歸趣想欲現真實
歸趣處故而作此論復有說者為止
衆生愚歸趣故衆生或謂歸佛者謂
歸趣如來父母所生之身頭足等分
為止如是意故若歸趣佛者當歸趣
佛菩提无學法者若歸趣法者謂歸
善不善無記法及諸比丘所行是應
作是不應作法若歸趣法者當歸趣
愛盡涅槃法若歸趣僧者謂歸趣四
性出家之人欲令衆生於此法中得
決定若歸趣僧者當歸趣學无學法
是故欲止衆生愚歸趣故而作此論
問曰若歸趣佛彼何歸趣答曰佛者
實有此法以有此法故施設作如是
語如是名如是想名為佛乃至廣說
問曰何故作如是說佛者實有此法
以有此法故施設作如是語如是名
如是想名為佛耶答曰或有說者佛
不但有名施設作如是語如是名如
是想名為佛而無真實為止如是意

不但有名施設作如是語如是名如
是想名為佛而無其實為止如是意
故而作是說佛者實有此法乃至廣
說若歸趣者歸趣如是無學佛菩提
法問曰若無學菩提法是真實佛者
此經云何通如須達居士所問云何
名佛彼荅言佛者有釋種子以信出
家剃除鬚髮身著染衣是名為佛
荅曰此是說佛所依若說所依當知
亦說依者問曰若無學菩提法是真
佛者何故惡心出血而得逆罪耶荅
曰或有說者以心憎惡無學菩提法
故是以惡心出血而得逆罪復有說
者壞無學菩提所依故若壞所依則
壞依者是故得逆罪若歸趣法彼何
歸趣荅曰若歸趣法則歸趣愛盡離
涅槃若歸趣僧彼何歸趣荅曰僧者
實有此法乃至廣說是名為僧
問曰云何為歸云何為趣歸趣是何
義耶荅曰歸者是滅諦道諦少分
趣者是口語復有說趣者能起口語
心是也復有說者信可此法是名為
趣評曰如是說者好能趣口語心及
共有法五陰體是趣云何是歸趣義

荅曰救護義是歸趣義問曰若救護

趣說曰如是說者如能趣口語心
共有法五陰體是趣云何是歸趣義

荅曰救護義是歸趣義問曰若救護
義是歸趣義者提婆達多亦歸趣佛
法僧而墮惡道不為救護耶荅曰若
歸趣者不破戒行不越分界能作救
護若歸趣者破於戒行越於分界不
為救護如是人畏於怨家歸趣於王
求其救護王語彼人若在我國不越
分界我能為汝作救護若越我分
界我則不能為汝救護如是衆生畏
惡道故歸趣於佛佛作是言若歸趣
我不應破於戒行越於分界若破行
越於分界我則不能為汝救護是故
投護義是趣義復有說者隨尒所歸
趣則有尒所救護以歸趣因緣故得
出惡道
問曰若歸趣佛者為歸趣一佛為歸
趣恒河沙等諸佛若歸趣一佛者云
何不是分歸趣耶若歸趣恒河沙等
諸佛者何以但言歸趣一佛耶此經
復云何通如說我為毗婆尸弟子我
為尸棄弟子或有乃至我為釋迦牟
尼佛弟子評曰應作是說歸趣恒河
沙等諸佛問曰若然者何以言歸趣

一佛耶荅曰此文應如是說我歸趣
諸佛而不說者若歸趣一佛當知亦
歸趣諸佛言我為一佛弟子者隨其
見真諦處言我是彼佛子
問曰若歸趣法者為歸趣自身諸陰
滅為歸趣他身諸陰滅為歸趣自他
身諸陰滅耶若歸趣自身諸陰滅者
云何不是分歸趣耶若歸趣餘者云
何救護義是歸趣義荅曰若歸趣者
歸趣自身他身問曰若然者云何救
護義是歸趣義耶荅曰雖於我無救
護而性是救護是故救護義是歸趣
義問曰若歸趣僧者為歸趣一佛僧為
歸趣諸佛僧若歸趣一佛僧者云何
不是分歸趣耶若歸趣諸佛僧者何
以言歸趣一佛僧耶此經復云何通
如說佛告賈客汝當歸趣未來世僧
評曰應作是說歸趣諸佛僧問曰若
然者何以言歸趣一佛僧耶荅曰此
文應作是說歸趣諸佛僧而不說者
若歸趣一佛僧則為歸趣諸佛僧此
經云何通者以現前無僧寶故復有
說者以僧寶難得故所以者何有佛

出世而無僧寶

經云何通者以現前無僧寶故復有
說者以僧寶難得故所以者何有佛

出世而無僧寶
問曰何處有此歸趣耶答曰若與戒俱
者唯人中有若不與戒俱餘趣悉有
問曰有受戒而不受歸趣者是人為
得戒不答曰或有說者不得所以者
何若欲受戒應先受歸趣故復有說
者若以自大慢心而不歸趣者是人
不得戒若人不知為先受戒為先受
歸趣若不受歸趣而受戒是人得戒
而與戒者得罪
問曰若求受歸趣為得歸趣不耶答
曰不得問曰若不得者或有在母腹
中初生小者而亦受歸趣此云何通
答曰此為隨順戒故此人本前生時
能施他人受戒具若在腹中若初生
小時父母為其受歸趣後若長大作
非法事時人便呵言汝在母腹中及
初生小時已受歸趣令者何為作非
法事其人聞已即遠惡修善是故為
隨順戒為受歸趣而實不得復有說
者欲令信佛諸天為擁護故問曰若
他人為求受歸趣者是人為得不耶
答曰不得問曰若不得者佛涅槃時

阿難白佛拘尸城諸某甲人等歸趣世尊亦歸法僧此言云何通荅曰或有說者佛威神力故般涅槃時令拘尸城諸力人等他人為求而得於戒復有說者尊者阿難入拘尸城為多力人授歸趣戒而還白佛世尊復有如是㝡後弟子衆復有說者得如迦尸女羅遝不能言者是也如說若歸趣佛不墮惡道問曰諸歸趣佛盡不墮惡道耶荅曰此為得不壞信者作如是說復有說者為深心歸趣者作如是說

問曰如法寶勝佛何以歸趣時先歸趣佛後歸趣法耶荅曰或有說者佛於教法中尊故是以先歸趣佛復有說者猶如病人先依附醫然後服藥佛如明醫法如良藥僧如授藥人

阿毗曇毗婆沙論卷第十八